周易姚氏學

周易姚氏學卷第六

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞注鄭康成曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之故謂之同人風行无所不遍遍則會通之德大行故曰同人于野亨

案淮南子繆稱云芒芒昧昧與元同氣故至德者言同略事同指上下一心無歧道旁見者遁辟之於邪開道之於善而民向方矣

易曰同人于野利涉大川 虞翻曰乾爲野（案）二五相應陰陽通故亨成既濟坎爲大川君子謂五成既濟由五得正所謂通天下之志也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人（注）虞翻曰二得中應乾 案服虔左傳注云天在上火炎上同於天天不可同故曰同人荀九家云謂乾舍於離同而爲日天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人案柔得中應乾是火同於天天與火同人是乾舍於離上下和同也 同人曰同人于野亨利涉大川乾行也（注）虞翻曰乾四上失位變而體坎故曰利涉大川

乾行也案上既釋所以稱同人之義此復言同人之卦所以稱同人于野之義君子之道或出或處或默或語恐人疑于野以喻外則義不周故特申之言同人之卦而曰同人于野者乾行故也天行健无所不周日之麗天无所不照君子終日乾乾自強不息出處語默皆有同人也文明以健中正而應君子正也案離爲文明內文明而外健故文明以健中正謂二五唯君子爲能通天下之志注虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志案出處語默各不同志通則不同者同唯君子能耳諸卦於乾或言剛或言健唯同人彖傳兩言乾自強之君子也

象曰天與火同人君子以類族辨物注荀爽曰乾舍於

離相與同居故曰同人也案陽者揚也行而不止與陰麗光乃有定故陽精爲日而離中陰舍於離也天繞地而周亦離象貌傳於坎曰水曰雲曰雨於離曰明曰火曰電例不言日月葢日月終始一經所謂易也无所不在故不於一卦偏舉之虞翻曰乾爲族案乾者羣陽之宗族親同姓也辯別也乾陽物坤陰物案族者湊也聚也卦五陽一陰故類族別物

初九同人于門无咎案于門謂化之陰艮爲門同人謂同於四初化失位出門同人失位由巳故象曰出門同人又誰咎也言不能咎人无所歸咎象曰出門同人又誰咎也案不咎人而還自咎則亦能无咎亦反

身之義也解自我致戎又誰咎節不節之嗟又誰咎彼皆以无所歸咎當自咎爲義故知此亦然解以小人乘君子之器雖貞不免於吝不節而自咎亦即能節或无咎與此同

六二同人于宗吝【案】初九于門或出者也六二于宗或處者也二五正應爲三四所隔不得動而應五故處其位而不之應周旋宗黨之象也不得之應故吝九五同人先號咷而後笑謂二始不得應五故號咷象曰以中直則二不妄有所同可知故得後笑二人同心其利斷金二始雖不得之五而心實同五以三伏戎四乘墉與五爲難二爲所隔不得應五唯周旋宗黨間耳二陰位故曰宗初化時艮爲門二門以內也象曰吝道也當此之時有不得不吝者若求免於吝而急於求應恐見得於三四矣此抱道窮居得主而後事之象也許氏以爲同姓相娶鄭則云天子諸侯后

夫人無子不出竊尋其義似以二爲歸宗被出之婦告所未詳也 象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注虞翻曰巽爲伏離爲戎巽爲高爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也乾陽起於冬至故爲歲 李鼎祚曰巽爲草木案初化時艮爲山三在山上故升其高陵陵大阜也三動之爻欲據二而敵五故伏戎升高不化故不興莊十六年公羊傳云同盟者何同欲也案三四不言同人者不同五也 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也案安行謂成既濟乃順五也

九四乘其墉弗克攻吉【案】初化艮為墉墉城也乘艮故乘其城謂畫動之爻欲攻五而取二也失位故弗克攻之正故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也【案】失位故義弗克為五所困反之正故反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇【注】虞翻曰應在二巽為號咷師震在下故後笑震為後笑也乾為大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇【案】二隔於三四故先號咷成既濟二得應五故後笑陸京氏易傳注云隔於陽位不能決勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑案獲合方喜亦謂成既濟

大師五

討三四之師也同人通師故爻多師象成既濟二五相遇故克遇克能也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也案二得中正故以中直直其正也二專志應五不爲三四所移故特變正言直中直不移先是以號咷也言相克者謂二五本欲相遇今皆能也相者合二五之辭

上九同人于郊无悔注虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔案上居五後雖失位不動故于郊无悔象曰同人于郊志未得也案未成既濟志故未

得卦言同人于野亨上同人于郊云志未得者郊外謂之野同人于野則乾行四上化之正據全卦言也上同人于郊雖不動无悔而未能得位故志未得據爻言也六爻之辭有言其變者有言其化者有言其畫者有兼言之者引伸觸類此吉則彼凶可知所謂既有典常不可爲典要者也黃裳元吉不爲吉占者險故也豈必繫以非黃裳不吉乎

☲☰ 乾下 離上

大有元亨（注）鄭康成曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也（案）元坤元坤元元至五養伏陽故元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有〔案〕此大臣輔幼主之象亦即體坤元而爲君若成王以周召爲臣之象也羣陽而應一陰主雖弱而羣聖輔之天下亦未有不治者也五本陽位故曰大中五有伏陽故發志上下應之羣陽爲陰所有故曰大有大戴記保傅云明堂之位曰篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立於前是周公也誠立而敢斷輔善而相義者謂之充充者充天子之志也常立於左是太公也絜廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之過者也常立於右是召公也博聞強記接給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立於後是史佚也故成王中立而聽朝則四聖維之是以慮無失計而舉無過事殷周之所以

長久者其輔翼天子有此具也此郎柔得尊位而上下應之之象其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨（注）虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時案六十四卦唯大有大畜言其德乾元亨利貞傳云君子行此四德者然則大有元亨大畜利貞各得乾之半以爲其德者矣大有五有伏陽全體剛健而坤元居五成離故剛健而文明六五厥孚交如信以發志謂五陽孚於伏陽而伏陽發也是則大有之元乃乾坤相交之元矣同人言應乎乾大有言應乎天天謂五伏陽發則成乾此乾之舍于離也乾五之聖人得乾元之氣崛起爲君先天者也大有六五則天地先有是氣而生聖賢之君以應之後天者也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命（注）荀爽曰謂夏正火王在天萬物並生故曰大有也案姚規云

互體有兌兌爲澤位在秋乾則施生澤則流潤離則長茂秋則收成大富有也虞翻曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命案五伏陽發故遏惡揚善陰順陽而下居二故順天休命休美也

初九无交害匪咎艱則无咎注虞翻曰害謂四匪非也艱難案初四皆陽不相應初化應四則俱失位以僞感僞而害生故无交害初宜應四不應疑有咎故明言匪咎成既濟四在坎中初四相應乃无咎故艱則无咎象曰大有初九无交害也案明言初九以言得

位不可化而失位以交害故曰无交害也

九二大車以載有攸往无咎注虞翻曰比坤為大車乾來積上故大車以載二失位變得正應五故有攸往无咎矣象曰大車以載積中不敗也案敗毀也應在五兌為毀折二五俱中故積中不敗謂五發成乾也

九三公用亨于天子小人弗克注京房曰亨獻也見釋文虞翻曰天子謂五 案虞注又云二變得位體鼎象是虞以亨為饗宴惠氏棟伸虞義引大亨以養聖賢云三賢人又引左傳天子降心以逆公為證但以易稱亨之例推之如王用亨于岐山王用亨于西山不得謂岐山西山亨王則此公用亨于天子即不得謂天子亨公虞雖取鼎象未明言亨之

者爲謙虞又云四折鼎足覆公餗公餗者三公之職亦不得謂此即天子所以亨公者鼎象云聖人亨以享上帝則鼎亦有下亨上之義左傳卜偃云戰克而王饗吉孰大焉王饗謂王來受晉侯之饗故卽云且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎時晉侯欲勤王卜偃云云則言王必來受晉侯之饗此天王狩于河陽之所由書也亦非謂天王來饗晉侯杜云爲王所宴饗非是大行人職諸侯朝天子廟中將幣覲禮三享皆束帛加璧庭實唯國所有此所謂享也朝覲之禮禮之大者小人不能行故弗克象曰小人害也害禮也九三乾惕之爻著諸侯朝王之義敬之至也故曰公用用禮也四之正三互震爲諸侯故曰公公侯也

象曰公用亨于天子小人害也案害害禮孔子曰不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛小人焉有不害禮者

九四匪其彭无咎注虞翻曰匪非也變而得正故无咎干寶曰彭亨驕盛貌案彭亨訓彭爲彭亨非訓彭爲亨劉氏文淇云據鄭義謂此卦周公攝政朝諸侯四著戒愼之辭恐離偪上之悔也故匪其彭言不敢驕案乾爲盈四化成兌澤虛以受人故匪其彭象曰匪其彭无咎明辯晢也案晢明也辯別也離明兌口四失正體乾盈自知其非化之正故明辯晢也

六五厥孚交如威如吉注虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也案上下交孚故信以

發志成既濟相應也體元故易相應故无備君子不
動而敬不言而信詩曰奏格無言時靡有爭
上九自天祐之吉无不利（注）虞翻曰祐助也乾爲天（案）
五陽本伏發而成乾上化順之爲五所祐故吉无不
象利曰大有上吉自天祐也（案）言上不言九明其化
也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終（注）鄭康成曰艮爲山坤爲地山體高今
在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮

以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也虞翻曰天道下濟故亨君子謂三案三得位不化故君子有終鄭據一卦虞言一爻義互備

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行注虞翻曰乾上九來之坤彭城蔡景君說剝上來之三案剝上郎乾上乾上之氣極於剝極乃反荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之道故光明也案履互離謙互坎案坎水故濟地氣之升遇陽恆退山澤通氣出入所由故卑而上行謂由三升上也天道虧盈而益謙地道變盈而流

謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙案分陰分陽迭用柔剛一爻兼有天地人之道以陰陽言天道也陰極則陽生以剛柔言地道也柔極而剛長以仁義言人道也仁人而義我鬼神則又據數之老少言之坤三本有伏陽陰極則陽自發伏於坤三者即極於乾上者也天地鬼神之道非人不顯而其義一也謙尊而光卑而不可踰君子之終也注虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰案踰越也勞謙君子萬民服表記曰先王謚以尊名

節以壹惠恥名之浮於行也是故君子不自大其事不自尙其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施注劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降巳升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也虞翻曰捊取也案釋文云鄭荀董蜀才作捊案裒假借字民爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙盈乾益謙故以捊多益寡稱物平

施案虧盈變盈害盈惡盈故裒多益謙流謙福謙好謙故益寡一裒一益而物平矣盈者以損之者益之謙者以益之者益之故稱物平施所謂謙以制禮也

初六謙謙君子用涉大川吉案上謙謂三下謙謂初陽來之三由三反初故謙謙君子涉坎下之初得位故吉謂成復也虞復象傳注云剛從艮入坤從反震陽不從上來反初案從艮入坤從謙艮也陽由上反三由三反初

象曰謙謙君子卑以自牧也注鄭康成曰牧養也案陽來伏初故卑以自養荀子禮論云孰知夫恭敬辭讓之所以養安也孰知夫禮義文理之所以養情也

六二鳴謙貞吉注姚信曰三體震爲善鳴二親承之故

曰鳴謙得正處中故貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

案中心謂畫爻正由畫所謂隆禮由禮也

九三勞謙君子有終吉注荀爽曰體坎爲勞案得位不化故有終吉三本得位故特云有終吉本得位則初吉可知若化而失位則終不吉故特云有終吉終於九不化之陰乾三所謂知終終之也畫者爻之初爻者畫之終故有无初有終者有終无功者有終无尤者終皆謂爻也象曰勞謙君子萬民服也注荀爽曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故萬民服也案勞功勞勞而不伐有功而不德故勞謙韓詩外傳曰君

子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子盛德而卑虛已以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉

六四无不利撝謙【注】荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也【案】惠氏棟云太玄八十一家各有剛柔之性故稱家性易六十四卦亦然

象曰无不利撝謙不違則也【注】荀九家曰陰撝上陽不違法則【案】三之正亦得正艮爲手

六五不富以其鄰利用侵伐无不利注荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不當五居中有體故總言之陽利侵伐來上无敢不利之者 案成旣濟則富以其鄰此以其未化言也三體師長子故利用侵伐有鐘鼓曰伐無曰侵三之五震象不見水行潛伏故曰侵 象曰利用侵伐征不服也注荀爽曰不服謂五也 案五失位

上六鳴謙利用行師征邑國注虞翻曰應在震爲鳴謙體師象震爲行坤爲邑國五之正 案三之五 已得從征故利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征

邑國也注荀九家曰陰陽相應雖應不承故志未得

案三未之五　謂下九三可行師來上坤爲邑國也三應上

上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也　案變利言可者三以下伐上疑不可坤虛无君故可用行師謂所以可用行師者邑國而已此亦虛邑无疑之義

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師注鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫也豫喜豫說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣　案荀九家云震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害興利除害民所豫樂也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動[案]剛謂四羣陰應之四升居五故志行順以動豫言所以豫豫順以動旣豫猶然也故天地如之而況建侯行師乎[注]虞翻曰如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也案震雷出地陰陽氣交亦順以動故天地如之天地以順動故日月不過而四時不忒[注]鄭康成曰忒差也見釋文[案]雷出地奮天地而交成旣濟離日坎月往來成歲一陰一陽各得其位故不過忒也聖人以順動則刑罰清而民服[案]緇衣曰爲上易事也爲下易知

也則刑不煩矣坎爲法律爲水故刑罰淸陰順陽故民服豫之時義大矣哉注虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰淸而民服故義大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功

也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也

案雷震出地故奮充德充其德之量也董子楚莊王篇云王者不虛作樂樂者盈於內而動發於外者也是故作樂者必反天下之所始樂於已以爲本舜之時民樂其昭堯之業也故韶韶者昭也禹之時民樂其三聖相繼故夏夏者大也湯之時民樂其救之於患害也故頀頀者救也文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也四者天下同樂之一也其所同樂之端不可一也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得不世異是以舜禹湯文四樂殊名則各順其民始樂於已也董子之義本此作樂反本之所樂故法謂以樂充德元命苞所說與董子同配漢書藝文志引作享以配祖考者言以配上帝者祖考也猶儀禮以某妃配某氏先言以某妃配而後言某氏耳又案大司樂掌六代之樂祀天神舞雲門祀先祖乃舞大武大武周充德之樂雲門先代之樂也以此推之則充德之樂實爲享祖

考之樂或當從藝文志作享則薦上帝享祖考乃對言之也郊特牲云萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也宣二年公羊傳云自內出者無匹不行自外至者無主不至大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之原制禮之始因祖考推及祖之所自出自內出者無匹不行則祖考爲祭之主以配祖考言其質也禮制既定別其尊卑以配上帝言其文也震爲帝在上故曰上帝小畜乾爲祖考二卦逆故配鄭大傳注云王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀宰五帝之稱見春秋緯其稱名亦皆依易爲之帝出乎震帝者乾元也震爲反生爲雷故曰靈威仰相見乎離故曰赤熛怒象盛陽之氣也土位中央坤元藏乾元故曰含樞紐西方陽退而陰藏故曰白招拒北方坎位乾元伏於下爲陰所凝所謂陰凝於陽坎爲血卦者也故曰汁光紀鄭駁異義云五精之神實在太微於辰爲巳乾消息在巳則五精之神皆元可知因時易名遂別爲稱號耳王肅之徒未之詳審

宜其不達也

初六鳴豫凶【注】虞翻曰應震善鳴失位故豫鳴凶也象曰初六鳴豫志窮凶也【案】明言初六言失位故志窮

六二介于石不終日貞吉【注】虞翻曰與四為艮艮為石離為日【案】介操也孟子曰不以三公易其介介如石焉寧用終日石堅以喻君子于微彰剛柔知之明斷之決也荀子曰善在身介然必以自好也脩身文呂覽曰石可破也而不可奪堅丹可磨也而不可奪赤誠廉文

二得正不化故不終日貞吉剛柔者晝夜之象二不化之陽故不終日

二若化之陽陽復動之九則為終日化之陽之九而始知則用終日二知幾不但不之九並亦不化故寧用終日所謂知微知彰知柔知剛者知其不可化不待化而始知也虞云離為日亦以二不化言義同但不以剛爻為終日耳　象曰不終日貞吉以中正也【案】二得中正故不化

六三盱豫悔遲有悔【注】鄭康成曰盱誇也見釋文案說文云盱張目也【案】小畜離為目化成豫故盱豫悔言化而失位也孟子曰今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也失位宜急之正不化則悔即至故遲有悔如知其非義斯速已矣盱豫悔謂成豫畫也遲有悔謂爻不化　象曰盱豫有悔位

不當也案失位故有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪案四以一陽爲卦主故由豫羣陰順從故大有得簪當作宗宗尊也釋文云簪荀作宗侯果云爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得其豫羣陰皆欲尊四居五故勿疑朋盍宗孟子曰得天下有道得其民斯得天下矣民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也虞云由自從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也盍合也

象曰由豫大有得志大行也案升五故志大行

六五貞疾恆不死注虞翻曰恆常也坎爲疾案五乘四

四欲之五爲五之疾五不自正則四來之五五之正則疾不能害謂陽由內發不見息滅也疾尙可藥貞則不死若凶害已及而始正則所謂正乎凶者莫如之何矣象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也【案】明言六五言其失位乘剛坎爲之疾正則无坎斯无疾矣中未亡謂五伏陽伏陽發則疾瘳

上六冥豫成有渝无咎【注】馬融曰冥昧耽於樂也虞翻曰渝變也【案】陰在上故冥樂極則反故成有渝不化則无咎象曰冥豫在上何可長也【注】荀爽曰陰性冥

眛居尊在上而猶豫說故不可長

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎【注】鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義榦之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也【案】元乾元謂初初從否上來乾元之反自隨始乾元反而交初故元亨三四之正成既濟則乾陽復息故利貞无咎傳云

大亨貞則元爲乾元又云剛來而下柔虞云否上之初柔否閉不通陰消陽陽反於初否得通故元亨屯剛柔始交亦謂初爲元也但屯初始交之元隨初始反之元澤中有雷不必即在地之正中耳是知歸妹元吉坤元自泰五而還隨自否來乾元由否上而復天地以一體相交唯泰陽氣充滿地中時也震雷出地則地中即有伏陰天地不交唯否陰氣充滿地中時也風行地上則地中即有伏陽但不必在地之極中耳陰消內斂故歸妹即於泰見之陽消上升故元之復不見於否陰散則无所繫故夬上決而揚陽雖散而仍專故剝上存碩果陽可剝而不可決也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也案來謂息消上息下也案萬物隨陽

以出隨陽以入陽出爲春夏入爲秋冬萬物隨之消長故大亨貞无咎而天下隨時堯舜帥天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之君之所爲百性之所從也故隨時之義大矣哉君子以嚮晦入宴息是隨時王肅本作隨之非是

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息(注)荀九家曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之義也鄭康成曰晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息見孔疏案侯果云坤爲昧乾之上九來入坤初嚮晦者也惠氏棟云巽爲入艮爲止彖上反入初陽息於

陰也互艮爲宮室

初九官有渝貞吉出門交有功(注)荀九家曰渝變也(案)官有渝謂四化應初故貞吉象曰從正吉也太宰之職以八法治官府四曰官常官有渝則非常也國有大事一官不能獨任故四化應初初亦出門交四而有功此周禮官聯之所由立也艮爲官謂官府之事也虞百官以治注云艮爲官案艮爲門闕官府之象百官所居以治理政事者也荀九家云震爲子得土之位故曰官惠氏棟仲之云官官鬼也震初庚子水得否坤乙未土之位水以土爲官案易以爻象爲主不當雜以官鬼之說艮爲門初應四故出門交謂在官在府

也初得正四從之亦正故交有功同人出門同人又謂咎言當自咎同人初化乃有門象同人者舍巳從人動失位故自咎隨四本互艮初出交四四從初之正四化初不化故出門交有功同人出門自化而往隨初出門以巳正人也象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也[案]初得正四化從初故從正吉初得正交四故不失謂不化也

六二係小子失丈夫[注]虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係[案]二應五五爲丈夫四互艮爲小子二欲之五爲四所係不得之五故係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也[案]二巳係於四則不得兼與五故失丈夫孔子

曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成呂覽勸勳云利不可兩忠不可兼不去小利則大利不得不去小忠則大忠不至故小利大利之殘之小忠大忠之賊也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞〔案〕三之四係五故係丈夫三之四則艮象不見故失小子三四易位成既濟故隨有求得居謂居三居三失正故利居貞三不之四則當化象曰係丈夫志舍下也〔案〕舍捨也下謂三三志在升四係五丈夫故志舍下

九四隨有獲貞凶〔案〕獲二二之五爲四所獲非所宜得

故曰獲不順五而獲五之應自正其位故貞凶薛氏傳均云初貞吉傳云從正吉此貞凶亦得是違正凶謂違五也有孚在道以明何咎注虞翻曰孚謂五三已之正四變應初得位在離案在察也孚五察應而後之正成離明故有孚在道以明所謂從正吉也自正則凶孚五從初而後之正故何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也案當隨人而反獲其不當獲故其義凶四之正順五應初故明功謂成既濟也

九五孚于嘉吉案嘉會足以合禮二五正中故孚于嘉

吉象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山注虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山案此謂否上也无位无民衆險不順故拘維之否互艮巽九兩繫民繫之有道拘而係之乃從而維之非所以係之正以迫之使去耳故王者得用之以亨于西山言人歸則神享也此言否上窮而反下成隨天下歸興王之象也否上窮民不係故拘而係之否上反下成兌艮故亨于西山乾鑿度以爲譬猶文王拘民以禮係民以義仁恩所加靡不隨從亦通

蓋據本卦言也象曰拘係之上窮也案上否上

䷑巽下艮上

蠱元亨利涉大川案蠱惑也惑乃有事元謂二五也二五易位蠱乃治彖曰蠱元亨而天下治也體仁合禮蠱所由治隨彖傳云大亨貞无咎而天下隨隨時故知彼謂元來成隨此彖傳云蠱元亨而天下治也是元亨在蠱之後二五通蠱乃治故知元謂二五二升五降成坎先甲三日後甲三日注鄭康成曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也見孔疏案禮記郊之用辛書丁巳用牲于郊漢郊用丁辛放古爲之白虎通云祭日

用丁與辛者何先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日案日用丁辛取先甲後甲之義易之本旨不必謂祭祀也

案乾爲甲先甲三日謂泰初之上上之初成蠱初既上升則二三亦以次升成否三爻故三日後甲三日謂否上之初初之上成隨上降則五四亦以次降成泰終則又始天行也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也案巽爲風風爲山止氣鬱不行故蠱呂覽曰病之留惡之生也精氣鬱也故水鬱則爲汚樹鬱則爲蠹草鬱

則爲蠱國亦有鬱主德不通民欲不達此國之鬱也國鬱處久則百惡並起而萬災叢至矣（達鬱文）春秋傳曰淫則生內熱惑蠱之疾內熱惑蠱鬱使之也蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也【案】風爲山止氣鬱不行二五易位鬱氣乃通故元亨而天下治二五易位初上化成既濟往謂二二動之爻而升居五蠱則不知所事二升居五居上治下蠱使之通故往有事先甲三日後甲三日終則有始天行也【案】有又也天行不息故終則又始謂乾陽升降不已也（先三後三皆謂乾故）

日天行三爻故三日與七日來復同卦主六日七分舉成數言一爻主一日

象曰山下有風蠱君子以振民育德(注)虞翻曰坤爲民初上撫坤故振民(案)振奮也止故振之育養也巽故養之撓萬物者莫疾乎風也放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之又從而振德之巽而止所以成蠱山下有風所以振蠱巽而止者風在山中不得行也山下有風則風行還至山上矣象言其所以蠱象言蠱之所以亨民爲手雷出地奮故振山中生木亦積小高大者也故育

初六榦父之蠱有子考无咎厲終吉(注)虞翻曰榦正蠱事也泰乾爲父坤爲事故榦父之蠱父死大過稱考

故有子考變而得正故无咎厲終吉也案有子謂初伏陽經云有子則不與其子其妻同例與諸稱有者同例矣蠱與隨通震爲長子長子繼世凡旁通卦互相伏伏合之則一乾一坤易位又各成既濟注家或言伏或言旁通言伏者據位位本有伏陰伏陽也言旁通者據卦六爻通也卦象已明者不取旁通據已發者言也卦象隱者多及旁通據未發者言也卦成既濟禮之一定事之終也爻不必盡以既濟言或言其事之端或言其事之中不必盡言其終其有明言終者得位則成既濟之爻失位則窮而成未濟之爻也得位者不必盡吉失位者不必盡凶以一卦之大義爲吉凶之主焉泰乾初之上陰來之初失正初伏陽仍發而成乾故有子考无咎象曰意承考也以子繼父亦以乾承乾之象也故厲終發得正故終吉張氏惠言云復成乾

象曰幹父之蠱意承考也【案】泰乾初本得位今初發仍成乾故意承考承泰初也伏故曰意

九二幹母之蠱不可貞【注】虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱【案】五失位二以陽正之故不可貞言不可自化之正二不化則升五而五降二所謂利涉大川者也（張氏惠言云謂當與五易位不可自正）

象曰幹母之蠱得中道也【案】以陽正陰二升五降皆得中正得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎【案】陽在上失位三幹之震起艮止不能即正故小有悔震无咎者存乎悔故

无大咎上終化應三也小謂畫大謂爻象曰幹父之蠱終无咎也案上終化應三故終无咎无大咎謂爲終无咎則小有悔謂始矣始故小畫者爻之始也

六四裕父之蠱往見吝注虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱變而失正變謂之初故往見吝案往謂動而正初動則失見故見吝謂初失位四不能正也二陽失位幹母之蠱云不可貞謂不可化之正當以陽正陰二五易位也若四化爲陽則亦能正初與初易位若二五之比矣今四以陰裕陰故往未得未得正初也二能正五故得中道易之通例畫動之爻乃相應或易位故

繫辭傳云因而重之爻在其中三畫之卦无應故不動重而爲六則上下相應動則成爻故爻在中也

象曰裕父之往蠱未得也注虞翻曰往失位故未得

六五幹父之蠱用譽注虞翻曰譽謂二也二五失位變而正得案謂二五易位故用譽象曰幹父用譽承以德也案二五相通所謂元亨而天下治者也二升五降以坤元承乾元故承以德虞例以乾爲道德或以震爲道但一陰一陽之謂道坤地道厚德載物亦有道德之稱和順於道德謂一陰一陽也此易之通例也故不盡用虞說

上九不事王侯注荀爽曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯虞翻曰泰乾爲王應在三震爲侯案上

止不動不應三高尚其事注虞翻曰謂五已變巽高爲艮陽升在坤上故高尚其事也案五已正位上以陽居上五高尚之也堯稱則天不屈潁陽之高武盡美矣終全孤竹之絜鄭表記注云言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言尊大其功也案尊致仕之臣與尊賢逸之臣其義一也象曰不事王侯志可則也案志謂上伏陰未發故志可則王者尊賢不屈其身亦所以振民育德也

周易姚氏學卷第六終

周易姚氏學卷第七

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶〔注〕虞翻曰剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞泰元乾元以陽通陰故元亨息至三成泰二五易位六爻正故利貞鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當

文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

荀爽以兌爲八月蓋八月消卦受觀臨反觀八月卦兌位又以文王之時殷命未改不當言周月也但正朔三而改自伏羲以來已然周易首乾故依天統以遯爲八月文王未嘗以爲周家之月也注家推言周耳且兌爲八月亦夏正非殷正孔子周人得云行夏之時則文王殷人亦得言天統之八月也象曰消不久則爲臨消成遯明矣且此八月猶十年三歲七日之類當謂相去八月不必定指秋八月自臨至遯七月至八月而成否所謂有凶消不久者謂成否也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也【注】虞翻曰剛謂二也自下浸上故浸而長也說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也（案乾道變化各正性命謂成既濟也消對長言八月臨消成遯遯消成否長則成泰消則成否其幾甚速故不久也）

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆【注】荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也【案】澤上有地地畜澤澤不妄行生而不已故教思无窮坤含宏光大德合无疆澤虛以受故容保民无疆

初九咸臨貞吉注虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也案志在應四動不失正故

志行正屯初同義臨者大也陽息故感

九二咸臨吉无不利注虞翻曰得中多譽兼有四陰體

復初元吉故无不利案陽息之卦二雖失位息而未

已終升至五故吉无不利象曰咸臨吉无不利未順

命也注荀爽曰陽當居五陰當順從今尚在二故曰

未順命也柔陰陽各得謂之命

六三甘臨无攸利既憂之无咎注虞翻曰兌爲口坤爲

土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之〔案〕臨大也失位而以為甘故无所利憂之則不甘化之正矣故无咎管仲曰夫厚於味者薄於德沈於樂者反於憂壯而怠則失時老而解則無名呂覽達鬱文

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也〔注〕虞翻曰動而成泰故咎不長也案爻云无咎傳云咎不長則是始有咎矣始失位甘之之咎也憂而之正故咎不長宣十五年冬蝝生公羊傳云蝝生不書此何以書幸之也幸之者何猶曰受之云爾受之云爾者何上變古易常應是而有天災則宜於此焉變矣注云言宜公於此此天災饑後能受過變寤明年復古行中冬大有年其功美過於無災故

君子深爲喜而僥倖之此既憂之咎不長之謂也小畜初九復自道何其咎吉則所謂功美過於無災矣

六四至臨无咎（案）陽息之卦陽息則陰上升下退而上故至臨至四也陰至四雖非下中亦得位故无咎象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉（注）荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上五位吉故大君之宜吉案宜者宜升而未升也乾鑿度云陽氣在內中和之盛應於盛位浸大之行化於萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上爲大君也義與荀同又案乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降

虞升降之例多出於此今依用之

象曰大君之宜行中之謂也注荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂

案實未升五故曰宜曰之謂三息則二升五

上六敦臨吉无咎注荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意案志在升二本得位故吉无咎坤厚載物故敦象曰敦臨之吉志在內也注荀九家曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

䷓ 坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若注虞翻曰觀反臨也以五陽觀

示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威儀貌案宗廟之祭初獻灌二獻殺牲薦腥臨薦醒三獻薦朝事之豆籩四獻薦熟五獻薦饋食之豆籩七獻薦加事之豆籩【案】天地之道貞觀者也陽在五利見大人坤爲牛五艮爲手成既濟體坎水離目坤象不見故觀盥而不薦陰陽應故有孚禮有五經莫重於祭祭莫重於灌故特言之將灌先盥禮運曰人藏其心不可測度也美惡皆在其中不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉是故治人者舍禮无以爲人法觀人者舍禮无以知人故禮器曰觀其禮樂而治亂可

知君子欲觀仁義之道禮其本也鄭云坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宮廟之象鄭蓋推明卦所以有盥薦之義非指說宗廟爲觀鄭又云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也此又因祭事之盥推及反禮皆以盥爲重因爻有用賓于王故以貢士說也馬融云盥進爵灌地以降神也謂盥而後灌非訓盥爲

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下【注】虞翻曰順五也中正謂五【案】五在上君德足以爲民觀故大觀在上觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也【注】虞翻曰巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣注虞翻曰忒差也聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教坤民順從而天下服矣 案後漢書方望說隗囂曰宜急立高廟稱臣奉祠所謂神道設教求助人神者也彼以神道設教謂祭祀義亦通疑亦西漢經師之說惠氏棟云祭義曰合鬼於神教之至也明命鬼神以爲黔首則百衆以畏萬民以服 案陰陽消息天之神道也一消一息而四時行故四時不忒通其變使民不倦神而化之使民宜之窮變通久亦一消一息聖人之神道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教注鄭衆曰從

俗所爲順民之教故君子治人不求變俗見史徵口訣義案風行地上无所不周聖人之教无所不被省視也設施陳也方方俗民民風脩其教不易其俗齊其政不易其宜此巡狩之禮所由取法也

初六童觀小人无咎君子吝案鄭康成曰童稚也見釋文虞翻曰艮爲童陰小人陽君子陽伏陰下故君子吝矣案陰消之卦初不及五上來之三下體成艮初止不動故无咎時當陰長伏陽不能卽發故吝象曰初六童觀小人道也案明言初六言其失位得无咎者

消卦也陰消陽初不及五

六二闚觀利女貞(注)虞翻曰竊觀稱闚艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故利女貞利不淫視也(案)二在坤中初三未正離象伏故闚利初三之正成離中女故利女貞

知謂初三之正不謂二得正爲利女貞者以易之通例言利貞者皆謂不正者化之正爻亦然如明夷六五利貞艮初六利永貞鼎六五損九二利貞是也升上六利于不息之貞則謂利五之正不息之上上六本得正也故知此利女貞亦非謂木爻合一卦而言初三之正離女正位乎內則不闚觀所謂家人利女貞者也家人離女在內三爻已正而復云利貞女者重戒之

象曰闚觀女貞亦可醜也(案)二爲五應不能大有所爲故亦可醜

孟子曰以順爲正者妾婦之道也不云利者在君子則无所利也始而闚觀卽正亦如女是以可醜侯果云得位居中上應於五闚視朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也

六三觀我生進退〔案〕我我三也生伏陽也陽伏於三動而欲出故觀我生時陰消未極伏陽不能發動而還止故進退象曰觀我生進退未失道也〔案〕三有伏陽故未失道

六四觀國之光利用賓于王〔注〕虞翻曰坤爲國王謂五陽〔案〕初三之正離爲光國之光謂賢也詩曰彼其之

子邦家之光四爲諸侯得正應初乘三故觀之使伏陽發而成既濟以奉五故利用賓于王此諸侯貢士於天子之象也

儀禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君云云貢士於天子卽謂此漢書五行志引京房易傳云經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之京於觀其生云然義實才此又易傳云諸侯臨世反應元士而奉九五是京謂四以初奉五也天子之鄉大夫貢士于王則鄉大夫職所云三年大比是也諸侯之鄉大夫貢士于其君鄭於鄉飲酒禮注引鄉大夫職以例則與天子之鄉大夫同鄉飲酒禮其可考者也諸侯貢士於天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子天子試之於射宮注云三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人尚書大傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士大國舉三人次國舉二人小國舉一人是諸侯貢士亦三

族諸侯貢士其賓賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推常畧如燕饗臣之禮亦試之以射象曰觀國之光尚賓也注崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也案尚上也謂賓于五

九五觀我生君子无咎案我我五也生謂陰已消至四氣伏五下其幾將萌五能正其位不使陰長故君子无咎謂旣自正其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民也注虞翻曰坤爲民案民爲邪本觀我生所以觀民也古之欲明明德於天下者先正其心先誠其意

上九觀其生君子无咎案其三謂三伏陽上本欲之三

三伏陽自發之正上不得之三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也注虞翻曰坎爲志案未成既濟故志未平

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄注虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄案亨謂三上易位彖曰噬嗑而亨亨則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分注虞翻曰物

謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也（案）上三易位故噬嗑而亨三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣動而明雷電合而章（案）震動離明動而明則雷電交震上離下成豐故雷電合而章章明也說文云雷陰陽薄動也電陰陽激燿也淮南子墬形云陰陽相薄爲雷激揚爲電案陰陽必動而激揚相薄乃成電雷故動而明電雷並起故合明无不照聲有遠近故先電而後雷其實並起者也柔得中而上行雖不當位利用獄也（案）柔謂二上三易位下卦一體俱升噬嗑成豐唯三上兩爻不同故成豐但據三上言其實雷電之合一體升降也二上行至五失位故

雖不當位利用獄柔中勝剛愼也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法(注)宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電合而噬嗑備鄭康成曰敕猶理也見釋文案雷動而上電明而下故曰雷電互坎爲罰爲法

初九屨校滅趾无咎(注)虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校初位得正故无咎(案)初應在四化而應四則失位震象不見故屨校滅趾屨校者已蹈之愆震應坎

也滅趾者未至之災初未化也懲於法則不化故无咎知滅趾非已麗之刑者初本得位化則滅趾此法也誠於法而不化則不滅趾繫辭傳所謂小懲大誡小懲謂屨校震遇坎也大誡謂滅趾初遇險而止不化以滅趾爲誡故得无咎屨校非滅趾之刑何校非滅耳之罪皆所謂小也可說之桎梏也刖乃滅趾刖乃滅耳皆所謂大一爵而不復全者也一誡一不誡故有凶无咎之殊耳

象曰屨校滅趾不行也[案]震起艮止故不行謂不化故咎无也

六二噬膚滅鼻无咎[注]馬融曰柔脆肥美曰膚見釋文案五陰爲膚虞翻曰噬食也艮爲鼻案鄭乾鑿度注云艮爲山山澤通氣其於人體則鼻也魏志管輅傳輅云艮爲鼻此天中之山[注]二應在五故噬膚謂貪其祿

位也欲動應五化而失位艮象不見故滅鼻不故化无咎太玄闞火五齧骨折齒滿缶測曰齧骨折齒大貪利也義本此漢書董賢傳哀帝冊免丁明云朕惟噬膚之恩未忍孟康曰易曰噬膚滅鼻噬食也膚膏也喻爵祿恩澤加之不忍誅也是也顏師古以孟為非謂丫齧其肌膚非是厥宗噬膚往有慶豈亦自齧之謂乎

象曰噬膚滅鼻乘剛也〔案〕乘初初至五體屯象初止不行二牽於初亦不化故得无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎〔注〕馬融曰晞於陽而煬於火曰腊肉見釋文 虞翻曰離日熯之為腊坎為毒與上易位利用獄成豐故无咎也〔案〕上來之三遇坎易位

得正故小吝无咎周語曰位高實疾僨厚味實腊毒

韓詩外傳云齊崔杼弑莊公荊蒯芮使晉而反其僕曰君之無道也以夫子而死之不亦難乎荊蒯芮曰吾聞之食其食死其事吾既食亂君之食又安得治君而死之遂驅車而入死其事此其噬肉遇毒者與

象曰遇毒位不當也㮚上三俱失位過非其正故三爲上之毒

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉注馬融曰有骨謂之胏

見釋文　陸績曰離爲矢金矢取其剛直也㮚四噬初也

四應初承五五之正離成乾故得金矢利之正與二互坎故利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也㮚未成既

濟故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾黃金故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎案噬二也五應在二自動之正成乾故噬乾肉得黃金象曰貞厲无咎得當也案化之正成乾故得當

上九何校滅耳凶注鄭康成曰坎爲耳王肅曰何擔也見釋文案謂三三在坎故何校三失位不化之正則上之三以正之上之三滅坎耳故何校滅耳始何於校

終於滅耳故凶初二本得位化乃有滅趾滅鼻之象故能誠誠而不化俱得无咎三上失位勢在必化故一則遇毒一則滅耳與初二殊也大畜何天之衢鄭云艮爲手手上肩也此何校亦取象艮何坎

象曰何校滅耳聰不明也㊟坎爲聰離爲明坎與離連體故聰明上之三滅坎耳離象在下坎聽不見故聽不明

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往㊟鄭康成曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也

剛柔雜仁義合然後嘉會禮通虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往〔案〕純陰純陽无文可見物相雜則文著來謂息内泰上无陽五伏陽不能發二之上剛上文柔氣以類感五亦發而之正故曰分剛上而文柔故小利有攸往（物得氣而生外必有以養之而生乃遂此五之所以必剛上文柔而始發）天文也〔注〕虞翻曰艮爲星離日坎月（案艮少陽故爲星春秋說題辭陽精爲日日分爲星）

案天道陰陽地道柔剛以剛柔言地文也以陰陽言則天文也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章文明以止人文也注虞翻曰文明離止艮也案人道仁義自初至上尊卑各異各有其文也君子思不出其位為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信觀乎天文以察時變注虞翻曰日月星辰為天文也案六爻相雜唯其時物六畫時也六爻時之變也物相雜故曰文文不當而吉凶生焉故觀天文以察時變觀乎人文以化成

天下（注）虞翻曰五上動成既濟來交有不當則化而財之使成既濟故化成天下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄（注）虞翻曰離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄鄭康成曰折斷也見釋文案康誥曰克明德愼罰曾子曰如得其情則哀矜而勿喜所謂无敢折獄也

初九賁其趾舍車而徒（注）虞翻曰應在震震爲足坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒（案）初欲進之四故賁其趾賁趾者足容在下之禮也初之四乘坎車則

失位故舍車而徒謂不之四火動而上故始欲之四

象曰舍車而徒義弗乘也案坎車非初所宜乘惠氏棟云

禮雅大夫不徒行初爲士尚書大傳曰古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駢馬未有命者不得乘乘者有罰

六二賁其須案須須五五正乃應故象曰與上興春秋傳曰寡君須矣張氏惠言云須待也五待之正姚氏鼐云須者所俟也趙宣子盛服將朝禮曰揖私朝輝如也登車則有光矣此人臣之賁其須至於賓客會盟祭祀皆豫飭而須焉案禮先戒宿即所謂須二欲應五五未正位坎險在前故須成既濟則陰陽俱有應三不據二故與上興

象曰賁其須與上興也案上謂五興起也五之正二乃應

之故與上興應稱與也

九三賁如濡如永貞吉（案）三自賁也在坎中故濡如濡如賁貌三得位德潤身也化則失位上來陵之故永貞吉不可化也（惠氏棟云坎水自潤故濡如案詩六轡如濡箋云如濡言鮮澤也三得位故濡如）

象曰永貞之吉終莫之陵也（案）上失位艮為陵上陵下也三得位下始不得陵三終不化上終莫之陵進禮退禮誰得而陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾（案）四自賁也皤如賁貌（李鼎祚云皤亦白素之貌）謂自飾以應初也震為馬五動成

巽爲白故白馬翰如白貌檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也引此以證盖禮家說也其注易訓翰爲幹者用易家說也坎爲寇初疑四也四得位初疑爲寇故舍車而徒不應四陰陽德正終相應故匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也案六四雖當位而體坎勢在可疑故當位疑皤如飾外所以動初之疑也太玄視次六素車翠蓋維視之害測曰素車翠蓋徒好外也案維視之害亦謂視之可疑太玄準賁以疑即此意初四終相應故終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園案山下有火賁于丘園之象子夏傳曰五

匹爲束三玄二纁象陰陽見釋文案五匹十端周禮謂之五兩素天玄地黃二之上上之二成賁故賁于丘園束帛戔戔也馬融曰戔戔委積貌見釋文案失位故吝化之正故終吉象曰六五之吉有喜也注虞翻曰五變之陽故有喜案觀乎人文以化成天下賢人者國之文化之本也

上九白賁无咎注虞翻曰五動成巽在巽上故曰白賁變而得位故无咎矣案白素也在賁之終故曰白賁論語曰禮後乎鄭玄注云素白采也後布之爲其易污也惠氏棟云上者賁之成攷工記曰畫繪之事後素功論語曰繪事後素象曰白賁无咎上得志也注虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往【注】虞翻曰陰消乾也【案】不利有攸往謂上上失位而動則陰從而之成坤

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也【案】陽道不絶故陰消陽每一爻皆有剝義剝落於此復生於彼也柔變剛謂陰長消陽陽極於上此乾陽之九也上剝盡爲坤是爲化七日來復復生於下是曰化生剝上者乾上之極變之終也故剝曰柔變剛柔來則使剛變變則化上剝成坤藏義坤中七日來復是爲化生故終盡謂之化始息謂之化順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也注虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也案五止之不使消則猶是觀乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也案一消一息十二卦而周一歲故天行則出入无疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤案此參同契納甲之義張氏惠言云易謂乾元

象曰山附於地剝注陸績曰艮爲山坤爲地案附說文曰附婁小山也陰長剝陽上餘碩果一陽僅存坤地至五艮不足稱山也故附於地剝使之然六十四卦唯此稱附山不成山所謂剝爛也消息之義卦難悉知經傳明文可言其畧消息出入合而論之消而未盡謂之附

此是也消息從上反下謂之入明入地中是也明夷上六云初登于天後入于地則其入在上下之交所謂天地際也上體盡入則下體畢升而二在上矣其實入者伏焉六爻實即三爻也入而未散謂之有尚有也地中有山澤中有雷澤中有火是也散則謂之滅謂之无澤滅木澤无水是散也而復聚謂之在雷在地中天在山中是也此皆據其氣之聚者而言非已成體故曰在中下卦者上卦之中初又其最中者也故全卦之氣聚於一爻氣聚而復息謂之生地中生木是也生而成體謂之有有於中也地中有水是也此有中於則彼有於外澤上有地是也有於中而達諸外謂之出明出地上雷出地奮是也而其義之最顯著者莫如家人家人風自火出則當其未出伏於下卦之下可知其出必由下卦亦可知矣出者對入之稱非一出而即全卦俱出者也其出有漸以次而升澤上於地澤上於天雷上於天是也上於者方上之稱非驟上之謂故需四曰需于血出自穴方出也上曰入于穴則極而反矣上於者對入于之稱也

既升而上則亦曰在火在天上雷在天上是也在上
者對在中之稱也在上則氣動者行風行天上風行
地上風行水上是也天下雷行則行而下者也氣靜
者亦謂之有山上有木是也動者動而靜亦曰有澤
上有雷澤上有風此既動而息將退而未入之氣也
是故陰陽消息一出一入天地交則泰不交則否三
四者天地之際出入所由也至若雲雷屯雷電噬嗑
雷風恆風雷益雷雨作解雷電皆至豐則舉兼並之
氣而言天與水違行訟天與火同人上火下澤睽則
以其氣之同異言上天下澤履則以其分之尊卑言
不以中外與不以上下殊也若山下出泉則下卦乃
由上卦而出下卦成象而上卦升坎水流下也水流
出則假上爲中而下爲外矣要知山下出泉山之瀵
非在泉上泉之出實由山中則仍下爲中也若八卦
則自取其本義不以消息言其餘稱在上者二上有
者九下有者四其義不出此數端數有始壯究卦有
出入上下始中終或本或末或偏或全據辭明義大
畧可知爲消爲息未能細爲區別也天下有山天下

有風皆消卦不言中言下有者在天中者例不言中以地中乃天之極中也且天下无非天中言下以見天氣之上升

上以厚下安宅 案 陽極於上故特言上六十四卦唯此耳坤爲厚爲安艮爲宅坤體在下故厚下

上九剝廬其宅不安窮上反下艮宅居坤位故安宅

魏文侯曰下不安者上不可居也 新序雜事篇文呂覽務大云細之安必待大大之安必待小細大貴賤交相爲贊然後皆得其所樂惠氏棟云君子德輿民所載也民安則君安

初六剝牀以足蔑貞凶 注 虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足 案姤復通 故剝牀以足蔑

无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也案陰消之卦不得之正故无貞凶所謂履霜堅冰至也陰消陽陽上窮於剝乃反復生於下

象曰剝牀以足以滅下也案滅初陽故以滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶注鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也案說文釆辨別也象獸指爪分別也辨疑釆之假借案陰在二得正陰消之卦陰上長消陽不正居二故无貞凶剝牀謂始消未成剝時剝其當爻之陽耳以足以辨以膚則當爻之陽既剝陰變成爻氣上消不已矣凡言剝牀皆无德不能厚下者也下不安則上危故以足以辨以膚終至剝廬君子則厚下安宅

象曰剝牀以辨未有與也案應

稱與陰消五五陽未得之正故未有與艮傳云上下敵應不相與也則相應爲與矣恒傳云雷風相與謂陰陽應也

六三剝之无咎案三應上剝上也上剝反三得位由三之初息而成復故无咎象曰剝之无咎失上下也案剝上反三故失上下也張氏惠言云剝窮於上乾魂先反三失之於上即反於下

六四剝牀以膚凶注虞翻曰辨上稱膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚案三四交際之間四由內達外終必至上故凶傳曰剝爛也潰爛者自內達外象曰剝牀以膚切近災也注鄭康成曰切近切切急也見釋文案上反

三坎爲災

六四貫魚以宮人寵无不利【案】魚陰類貫魚象陰之以次升也淮南子曰天之且風也草木動未而鳥已翔矣其且雨也陰曀未集而魚已噞矣以陰陽之氣相動也泰旅文剝陽剝而下陰進而上象魚感雨澤之氣而升也以者法貫魚之象以爲宮人承事君子之道則寵无不利也鄭乾鑿度注云陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也象曰以宮人寵終无尤也【案】陰陽之道亦男女職乾出震故无尤消息之道然也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬案碩大也艮爲果乾陽聚於上故碩果食讀爲日有食之之食陰食陽也艮以之止故不食下五陽爲陰所消唯上碩果陰不能食是以剝而復生君子謂陽得當作德釋文云京董作德案虞云乾爲德則虞亦作德坤爲輿上以厚下安宅故德輿謂反之三坤民載之也上之三則上體純陰艮宅不見故小人剝廬太玄夷次六夷于廬其宅巨虛測曰夷于廬厥德亡也小人无德故剝廬也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也案坤爲民厚載物故民所載謂上之三坤載之也上降則陰長而終陽剝而伏故終

不可用此乾上之所以不可動也

䷗ 震下坤上

復亨注鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復（見左傳疏）虞翻曰剛反交初故亨出入无疾朋來无咎注虞翻曰謂出震成乾（案復震）入巽成坤（案姤巽）坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾（案十二消息无坎離坎離者乾坤之中氣伏藏於中者也）纂朋謂陽陽息故朋來无咎息爲來也反復其道七日來復注康成曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至

建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見正義序案孔疏云易緯稽覽圖云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分六十卦卦別各得七分是每卦得六日七分也疏蓋用鄭義易通以一爻當一日皆舉成數言也陽自剝反復起於初其道謂陽道所謂德之本也卦氣之說詳於唐志一行議然於卦爻配合究屬難明兹故闕焉以俟知者利有攸往注虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也案陽

反於初故剛反所謂反復其道也動震順坤陽息推
陰而上故動而以順行一消一息天道周陽復息初
故天行也陽息成乾初動之九故剛長復其見天地
之心乎注荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地
心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣案元伏初乚天
地之極中也故見天地之心陽始起未成爻蓋者也解在贊元
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方注宋衷曰自天子至公侯不省四方之事將以輔
遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君

之業也故上言先王而下言后（案先王以者法此爲制后不省方所制典禮也）鄭康成曰資貨而行曰商旅客也（見釋文）虞翻曰至日冬至之日坤闔戶爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方（案白虎通誅伐云冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也）

九初不遠復无祇悔元吉〔注〕鄭成康曰祇病也（見釋文案鄭蓋以祇爲疷之假借）〔案〕元已伏初故不遠復出入无疾故无病悔乾元伏初發而成乾故元吉（太玄周次三出我入我吉凶之魁測曰出）

我入我不可不懼也義本此所謂復小而辯於物　象曰不遠之復以修身也【案】欲修其身者先正其心伏陽發故修身孟子曰所以考其善不善者豈有他哉於巳取之而巳矣

六二休復吉【案】休止也陽發至二則陰伏故休陰休而陽復故吉二得正伏二本位不消陽　象曰休復之吉以下仁也【案】下仁謂初初元伏故曰仁善之長也二陰以初元息乾故休

六三頻復厲无咎【注】虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎【案】頻謂陰三陽位陽復至三陰不

能伏故頻蹙而退體乾三故厲陽至三得正故无咎復陽之生與乾不同乾則六畫既已成體或言先或言後所謂息至二息至三者據位言耳所謂陰者虛位也復則元始伏於初陰氣尙盛故多兼陰言此其異也象曰頻復之厲義无咎也案陽至三得位故義无咎

六四中行獨復案中行謂四降二從二而伏二四互卦陽獨上升故獨復象曰中行獨復以從道也案從二地道從地道所以奉天道也

六五敦復无悔案坤厚故敦五坤中故敦復陽息至四與五接五有伏陽感而遂通得位故无悔象曰敦復

无悔中以自考也【疏】考稽也伏陽在外故中以自考仁義禮知非由外鑠孔子曰君子之道四丘未能一焉此聖人之自考也所謂復以自知也

上六迷復凶有災眚【注】虞翻曰坤冥爲迷鄭康成曰異自內生曰眚自外曰祥害物曰災（見釋文）【疏】元伏於中陰周其外此坤上凝陽之象也陰迷而陽復則戰矣故凶能戰于野其道窮也此亦窮之災也用行師終有大敗以其國君凶【注】荀爽曰坤爲衆故用行師謂上行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大敗

國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶案坤爲國元者國之君也陰當順陽不順陽而欲以其國君是不用君命者也以君者叛君者也至于十年不克征注虞翻曰坤爲十年案陰不能距陽故至于十年不克征十者陰陽之合也雖陰陽已合陰終不能距陽況在陽息之時乎象曰迷復之凶反君道也案陽爲君道迷則背君故凶後順得常何凶之有

周易姚氏學卷第七終